آراء ابن القيم حول الاعاقـــة

قرأه وقدمه

فضيلة الشيخ العلامة

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

إعداد

عبدالاله بن عثمان بن عبدالله الشايع

دار الصميعي للنشر والتوزيع

مقدمة فضيلة الشيخ
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

بسم الله الرحمٰن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد قرأت هذه النقول التي انتقاها واختارها أخونا عبدالإله بن عثمان الشايع من مؤلفات العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، فيما يتعلق بالمعاقين والمعضوبين ومن فقد من الأمة حاسة أو عضواً يختل به سيره، وقد أحسن في النقل واستوفى ما أمكنه

وجوده، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يقصد الموضوع بذاته ويخصه ببحث، وإلا؛ لأوفاه حقه وأطال فيه المقال؛ فإن عادته رحمه الله طول النفس في البحث والتوسع فيما يتصدى له من المواضيع وذكر كل ما له صلة بالباب.

ومع ذلك؛ فإن ما ذكره في هذه المقالات الاستطرادية فيه فوائد جمة وأحكام ومسائل تهم المسلم ويجد فيها بغيته، ولا شك أن هذا الموضوع له أهميته، وهو جدير بالعناية وإفراده ببحث مفصل يأتي على أطرافه؛ لتعرُّف بالأحكام التي يحتاجها من ابتلي بالإعاقة أو نحو ذلك.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو الإفتاء

١١/ ٢/ ١٤١٦هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
وبعد فقد قرأت هذه النقول التي انتقاها واختارها أخونا عبد الله بن [illegible] من
الشائع من مؤلفات العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف
بابن قيم الجوزية مما يتعلق بالمعاقين والمعذورين ومن فقد من الأعضاء حاسة
أو عضوا يخل به [illegible] وقد أحسن في النقل واستوعبها [illegible] وجوده [illegible] ابن
القيم رحمه الله [illegible] لم يقصد الموضوع بذاته [illegible] بحث [illegible] والأوقات [illegible]
وأطال فيه المقال [illegible] طول النفس في البحث والتوسع فيما [illegible]
من المواضيع وذكر كل ما له صلة بالباب ومع ذلك فإن ما ذكره في هذه
المقالات الاستطرادية فيه فوائد جمة وأحكام ومسائل يهم المسلم [illegible]
معرفته، ولا شك أن هذا الموضوع له أهمية [illegible] جدير بالعناية وإفراده ببحث
مفصل يأتي على أطرافه لتعرف الأحكام التي يحتاجها من ابتلي بالإعاقة أو
نحو ذلك [illegible] والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

١٤٢٧/٢/١١هـ

كتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو الإفتاء

المقدمــة

بسم الله الرحمٰن الرحيم.

الحمــد لله رب العــالمين؛ الأول والآخـر، والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.

أما بعد:

فإن الله قد أنعم علينـا بنعم عديده، ﴿وَإِنْ تَعُـدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها﴾[1]، ومن هذه النعم نعمة الإسلام، وكذلك نعمة العقل والإدراك، ونعمة السماع بالآذان، ونعمة الإبصار، ونعمة السير على الأقدام، ونعمة الصحة في الأبدان... وغيرها من

(١) إبراهيم: ٣٤.

النعم التي لا تعد ولا تحصى.

وقد كرم الله في الإسلام الإنسان السوي والمعاق، وأمر بالعدل والإحسان ومساعدة العاجزين، ورفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض، وجعل الفرق بين الناس بالتقوى، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾[1]، وروي عن الرسول ﷺ قوله: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم...»[2].

وربما فقد الإنسان إحدى قدراته أو حواسه، ولكن هذا لا يقلل من قيمته الاجتماعية، وإذا حرم الله عبده من إحدى حواسه؛ عوضه الله ببعض الرخص والتسهيلات، إن الإسلام لا يطلب من الأفراد نصيباً متساوياً من العطاء، كما لا يعطيهم

(١) الحجرات: ١٣.

(٢) رواه: مسلم، وابن ماجه.

قدراً واحداً من الرعاية والاهتمام.

وقد اهتم العلماء المسلمون قديماً وحديثاً بالأحكام والرخص المترتبة على الإعاقة، وبالقضايا التي تعني هذه الفئة الغالية على نفوسنا، ومن هؤلاء العلماء الذين تطرقوا للقضايا الاجتماعية والأحكام الفقهية الخاصة بالمعاقين الإمام العلامة ابن قيم الجوزية.

وقد قمت في هذه الرسالة المتواضعة بجمع آراء ابن القيم حول الإعاقة بالاطلاع على كتب ابن القيم المطبوعة، واخترت منها ما هو مناسب لهذا الموضوع، ولم أحاول أن أتدخل في هذه الآراء، ولكن قمت بالتعليق على بعض النقاط في الهامش، وقمت كذلك بتخريج الأحاديث الموجودة في هذه النقول، وكذلك ترقيم الآيات.

ولكن قد يتساءل سائل: لماذا اخترت هذا

الموضوع؟ وكذلك: لماذا اخترت ابن القيم بالذات؟

وأقول:

١ ـ إن الإسلام اعتنى بالمعاق، وإن الإسلام سبق النظريات الحديثة في التطرق لهذا الموضوع، وإن بسط الله في العمر ونسأ في الأثر؛ بحثت إن شاء الله في هذا الموضوع بتوسع وعمق.

٢ ـ إن العلماء المسلمين ـ ومنهم ابن القيم ـ سبقوا علماء الغرب في معالجة القضايا التي تعني المعاق، ومنها الجوانب النفسية.

٣ ـ جدة الموضوع، حيث لم يسبق أن كتب فيه إلّا ما ندر.

٤ ـ أهمية الموضوع الواقعية، وذلك لزيادة فئة المعاقين داخل المجتمعات وزيادة الاهتمام بهذه

الفئة من قبل المختصين وأفراد المجتمع الآخرين.

لماذا ابن القيم؟

تعريف موجز بابن القيم[1]:

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد الله، شمس الدين الزرعي الدمشقيّ، المشهور بابن قيم الجوزية. ولد عام ٦٩١هـ، وتوفي عام ٧٥١هـ. من أبرز شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ألّف العديد من الكتب القيمة.

ولقد اخترته لأنه من أفضل العلماء الذين ناقشوا مثل هذه القضايا بعمق وتبحر.

وقد تميز ابن القيم بسعة علمه في التفسير والحديث واللغة العربية والفقه والمذاهب

---

(١) انظر: «طبقات الحنابلة»، و«شذرات الذهب»، و«البداية والنهاية»، و«الوافي بالوفيات».

المختلفة، وقد ألّف العديد من الكتب للرد على المذاهب الضالة، وعندما تقرأ مثل هذه الكتب كأنك تقرأ كتب أدبية لحسن أسلوب عرضه وغزارة علمه وقدرته على ضرب الأمثلة المناسبة، والمطلع على كتب ابن القيم يلحظ أنه ناقش قضايا تربوية ونفسية ربما لا زالت مثار جدل إلى اليوم.

وختاماً أقول كما قال ابن القيم رحمه الله: «فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من راكب هذا البحر الأعظم، والله عليم بمقاصد العباد ونياتهم، وهو أولى بالعذر والتجاوز»[1].

والله الموفق وحده، وهو المستعان، وعليه التكلان.

عبد الإله عثمان الشايع
الرياض ٥/ ١/ ١٤١٦هـ

---

(١) «مفتاح دار السعادة».

تمهيـــد

الإعاقة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي بها من يشاء من عباده.

إن عامـة النـاس يعتقـدون أن المعـاق هو الشخص المعـاق حركياً، ولكن هذه نظرة قاصرة؛ حيث تتعدد الإعاقات: صمم، بكم، كف البصر، تخلف عقلي، إعـاقـة حركية وبـدنية، اضطرابات سلوكية وانفعالية، صعوبة تعلم...

إننا عندما نتعامل مع المعاق فيجب أن يكون قدوتنا الرسول ﷺ؛ قال تعالى: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثيراً﴾[1].

---

(١) الأحزاب: ٢١.

والمتأمل لسيرة المصطفى ﷺ يجد الكثير من المبادىء والقيم المنطلقة من القرآن.

لقد كان الرسول ﷺ أصدق الناس مع الناس وأرحم الناس بالناس.

ومن النماذج في سيرته العطرة أنه ﷺ في العبادة والعمل الصالح كان يوصي كل فرد حسب طاقته وإمكانياته، لم يكن يأتي إلى إنسان عاجز أو مريض فيوصيه بالصيام أو الجهاد، ولكن كان يوصيه بذكر الله تعالى.

وفي «سنن الترمذي» عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ـ وهو شيخ كبير مسن ـ؛ قال: أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ؛ فأوصني. قال: «لا يزال لسانك رطب من ذكر الله تعالى».

وهذا لأن الرجل يستطيع أن يذكر الله تعالى.

وجاءه رجل آخر؛ قال: يا رسول الله! أوصني. قال: «لا تغضب». قال: زدني. قال: «لا تغضب». قال: زدني. قال: «لا تغضب». وتبين أن ذلك الرجل كان يهلك عند الغضب؛ يشتم ويسب، فأوصاه عليه السلام بما يناسبه؛ قال: «لا تغضب».

فوصايا الرسول ﷺ تناسب الناس كلًّا حسب قدرته.

وكان الرسول ﷺ يقول: «إذا أمّ أحدكم؛ فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض...»[1]؛ لأنه كان يعلم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة والعاجز... وهكذا في كل وصاياه ﷺ.

* * *

(١) رواه: البخاري، ومسلم، واللفظ لمسلم. البخاري في (الأذان، ٧٠٣)، ومسلم في (الصلاة، ٤٦٧).

في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجردها

قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين: ﴿وَلَولا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إلا بِاللهِ﴾[1]؛ فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة؛ فإنه لا يرى فيه سوءاً.

وعن أنس؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد، فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت».

وعنه ﷺ: أنه كان إذا رأى ما يسره؛ قال:

---

(١) الكهف: ٣٩

«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». وإذا رأى ما يسوؤه؛ قال: «الحمد لله على كل حال»[1].

فيما يقال عند رؤية أهل البلاء

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ قال: «من رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً؛ لم يصبه ذلك البلاء». وقال الترمذي: حديث حسن[2].

من كتاب
الوابل الصيب من الكلم الطيب

---

(١) أخرجه ابن ماجه.

(٢) قال العلماء: «ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاً بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك؛ إلا أن تكون بليته معصية؛ فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة. والله أعلم».

الصبر[1,2] وما ورد من نصوص عنه في السنة

في صحيح البخاري من حديث أنس: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، ثم

---

(١) عرف ابن القيم الصبر بأنه حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش «مدارج السالكين» (ج١).

(٢) قسم ابن القيم الصبر إلى ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله.

فالأول: الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبِّر.

والثاني: الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله.

والثالث: الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه.

«مدارج السالكين» (ج١).

صبر؛ عوضته منها الجنة»؛ يريد: عينيه.

وعند الترمذي في الحديث: «إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا؛ لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة».

وفي الترمذي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عزَّ وجلَّ: من أذهبت حبيبتيه، فصبر، واحتسب؛ لم أرض له ثواباً دون الجنة».

وفي «سنن أبي داود» من حديث عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يرضى الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيِّه من أهل الأرض واحتسبه بثواب دون الجنة».

وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عزَّ وجلَّ: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيَّه من أهل الدنيا

ثم احتسبه إلا الجنة».

وفي «صحيحه» أيضاً عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء؛ أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إني أصرع وإني أتكشف؛ فادع الله لي. قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك». فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف؛ فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها.

من كتاب
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

* * *

في الذكر عند المصيبة

قال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾[1].

ويذكر عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليسترجع أحدكم في كل شيء، حتى في شسع نعله؛ فإنها من المصائب».

وقالت أم سلمة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم! أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها. إلا آجره الله تعالى في مصيبته، وأخلف

(١) البقرة: ١٥٥-١٥٧.

له خيراً منهـا». قالت: فلما توفي أبو سلمة؛ قلت كمـا أمـرني رسول الله ﷺ؛ فأخلف الله لي خيراً منه: رسول الله ﷺ[1].

وروي أيضاً عنها رضي الله عنها؛ قالت: دخل رسـول الله ﷺ على أبي سلمـة؛ وقد شقّ بصره، فأغمضـــه، ثم قال: «إن الـروح إذا قبض؛ تبعـه البصر». فضج ناس من أهله، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلّا بخير؛ فإن المـلائكـة يؤمنـون على ما تقولون». ثم قال: «اللهم! اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه»[2].

من كتاب
الوابل الصيب من الكلم الطيب

(١) أخرجه مسلم (٦/ ٢٢٠-٢٢١ - نووي).

(٢) أخرجه مسلم (٦/ ٢٢٢-٢٢٣ - نووي).

قد تكون البلية عين النعمة [1]

إذا ابتلى الله عبــده بشيء من أنــواع البـلايا والمحن؛ فإن رده ذلك الابتلاءُ والمحن إلى ربه، وجمعه عليه، وطرحه ببابه؛ فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة بتراءُ لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجلّ عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائياً عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضاً، وللوقوف على أبواب غيره متعرضاً، وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، وإن ساءته

(١) ومن ذلك قول الرسول ﷺ: «إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم».
رواه: الترمذي، وابن ماجه.

وكـرهها طبعه ونفرت منها نفسه؛ فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب.

وقـولـه تعـالى في ذلك هو الشفاءُ والعصمة: ﴿وَعَسى أَنْ تَكْـرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾(1).

وإن لم يرده ذلك البلاءُ إليه، بل شرد قلبه عنه، ورده إلى الخلق، وأنساه ذكر ربـه والضراعة إليه والتـذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه؛ فهو علامة شقاوته وإرادة الشرّ به؛ فهذا إذا أقلع عنه البلاءُ؛ رده إلى حكم طبيعتـه وسلطان شهـوتـه ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعتـه عنـد القـدرة بأنـواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء.

---

(1) البقرة: ٢١٦.

فبليَّة هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل.

وبالله التوفيق.

من كتاب
طريق الهجرتين وباب السعادتين

* * *

الصبر على البلاء

والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة:

أحدها: شهود جزائها وثوابها.

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق؛ فلا بد منها؛ فجزعه لا يزيده إلا بلاءً.

الرابع: شهود حق الله عليه في تلك البلوى، وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضى على أحد القولين؛ فهو مأمور بأداءِ حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى؛ فلا بد له منه، وإلاّ؛ تضاعفت عليه.

الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه؛ كما قال الله

تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ﴾[1].

فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة؛ فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة.

قال علي بن أبي طالب: «ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة».

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه؛ فإن لم يوف قدر المقام حقه؛ فهو لضعفه؛ فلينزل إلى مقام الصبر عليها؛ فإن نزل عنه؛ نزل إلى مقام الظلم وتعدى الحق.

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع

---

(1) الشورى: ٣٠.

ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به؛ فليصبر على تجرعه، ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه؛ فيذهب نفعه باطلاً.

الثامن: أن يعلم أن في عُقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه؛ فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته؛ فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره.

قال الله تعالى: **﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمونَ﴾**(1).

وقال تعالى: **﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْراً كَثِيراً﴾**(2).

وفي مثل هذا قال القائل:

---

(1) البقرة: ٢١٦.

(2) النساء: ١٩.

لعـل عتبـك محمود عواقبه

وربما صحت الأجسام بالعلل

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه؛ فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت؛ اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدمـاً له وعوناً له، وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه؛ طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصـائب، كمـا يعلم الصـابر أن المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة.

ومـا بين هاتين المنـزلتين المتبـاينتين إلا صبر ساعة، وتشجيع القلب في تلك الساعة، والمصيبة

لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخر بالحرمان والخذلان؛ لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف؛ فإن أصابه خير؛ اطمأن به، وإن أصابته فتنة؛ انقلب على وجهه؛ فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته.

فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية؛ فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء

والعافية؛ فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه: فإما أن يخرج تبراً أحمر، وإما أن يخرج زغلاً محضاً، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية؛ فلا يزال به البلاءُ حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهباً خالصاً؛ فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية؛ لشغل قلبه بشكره ولسانه، اللهم! أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيّره تبراً خالصاً يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟

فهٰذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء؛ فإن قويت؛ أثمرت الرضى والشكر.

فنسأل الله أن يسترنا بعافيته، ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه.

من كتاب
طريق الهجرتين وباب السعادتين

صدقة من لا مال له

سأله ﷺ أبو ذر، فقال: من أين أتصدق وليس لي مال؟ قال: «إن من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف؛ كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك من جماعك لزوجتك أجر»[1].

من كتاب
فتاوى رسول الله ﷺ

(١) رواه أحمد.

في العمى[1] عن الحق

إن الله سبحانه دعا إلى تدبر كتابه وتعقله وتفهمه، وذم الذين لا يفهمونه ولا يعقلونه، وأسجل عليهم بالكفر والنفاق:

(١) إن العمى ورد في القرآن الكريم بمعنى فقد البصر، وقد جاء في: قوله تعالى: ﴿أن جاءه الأعمى﴾، وقوله: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾.

كما جاءت كلمة أعمى بمعنى عمى القلب أو عمى البصيرة، ومن ذلك: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾.

ومن عمى القلب العمى عن الحجة، وورد ذلك في قوله تعالى: ﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾.

ومن عمى القلب الكفر، ومن ذلك: ﴿مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع﴾.

«أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي»: رسالة ماجستير، خالد محمد الدوغان.

فقال عن المنافقين: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إذا خَرَجـوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوا لِلَّذينَ أوتُوا العِلْمَ مَاذا قَالَ آنِفـاً أولٰئـكَ الذينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلوبِهِمْ واتَّبَعُوا أهْواءَهُمْ﴾[1].

وقال: ﴿ومِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُ إليْكَ وجَعَلْنا على قُلُوبِهِمْ أكِنَّةً أنْ يَفْقَهُوهُ﴾[2].

وقـال: ﴿ومِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُـونَ إلَيْـكَ أفَـأنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ولَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ﴾[3].

وقـال: ﴿ومِنْهُم أمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الكِتَابَ إلاَّ أمانِيَّ وَإنْ هُمْ إلاَّ يَظُنُّونَ﴾[4].

فالقـائل: إن كتاب اللّه وسنة رسوله لا يستفاد

---

(١) محمد: ١٦.

(٢) الأنعام: ٢٥.

(٣) يونس: ٤٢.

(٤) البقرة: ٧٨.

منهـا يقين من جنس هؤلاء المعطلة والجهمية، لا فرق بينهم وبينـه، وأمـا من يستفيد منهمـا العلم واليقين؛ فهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَيَرى الَّذِينَ أُوْتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقَّ﴾(١)، وهؤلاء يرونه غير مفيد.

وقـد كشف سبحـانـه حال الفـريقين بقـولـه: ﴿أفَمَنْ يَعْلَمُ أنما أُنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أولُو الأَلْبَابِ﴾(٢).

وقـال: ﴿مَثَـلُ الفَـرِيْقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ والبَصِيْرِ والسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أفَلا تَذَكَّرونَ﴾(٣).

من كتاب

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

---

(١) سبأ: ٦.

(٢) الرعد: ١٩.

(٣) هود: ٢٤.

صم[1] بكم عمي

وأما الصمم والوقر:

ففي قوله تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾[2].

وقوله: ﴿أولٰئِكَ الَّذينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وأَعْمَى أَبْصارَهُمْ﴾[3].

وقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ولَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرونَ بِها ولَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعونَ بِها أولٰئِكَ كالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وأولٰئِكَ هُمُ الغافِلونَ﴾[4].

---

(١) وردت كلمة (صم) ومشتقاتها في القرآن الكريم (صُمٌّ، صمُّوا، أصمَّهم، صُمّاً، الأصم) خمس عشرة مرة.

(٢) البقرة: ١٨.

(٣) محمد: ٢٣.

(٤) الأعراف: ١٧٩.

وقوله تعالى: ﴿والَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانِهِمْ وَقْرٌ هُوَ عَلَيْهم عَمى أولَئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ﴾[1].

قال ابن عباس: في آذانهم صمم عن استماع القرآن، وهو عليهم عمى، أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون، أولئك ينادون من مكان بعيد، مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءاً ونداءاً.

وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم.

وقال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كذلك: أنت تنادى من مكان بعيد. قال: وجاء في التفسير: كأنما ينادون من السماء فلا يسمعون. انتهى.

والمعنى: أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم.

---

(١) فصلت: ٤٤.

وأما البكم؛ فقال تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾[1].

والبُكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق.

والبَكم نوعان: بكم القلب وبكم اللسان؛ كما أن النطق نطقان: نطق القلب ونطق اللسان. وأشدهما: بكم القلب، كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الأذن.

فوصفهم الله سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق، ولا تنطق به ألسنتهم، والعلم يدخل من ثلاث أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة؛ فسد السمع بالصمم، والبصر بالعمى، والقلب بالبكم.

ونظيره قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قلوبٌ لا يَفْقَهونَ بِها

---

(١) البقرة: ١٨.

ولَهُمْ أعْيُنٌ لا يُبْصِرونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها﴾(1).

وقد جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: ﴿وجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وأبْصاراً وأفْئِدَةً فَما أغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وأبْصارُهُمْ ولا أفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذْ كانوا يَجْحَدونَ بآياتِ اللهِ﴾(2).

فإذا أراد سبحانه هداية عبد؛ فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله؛ أصمه وأعماه وأبكمه.

وبالله التوفيق(3).

من كتاب
التفسير القيم

---

(1) الأعراف: ١٧٩.

(2) الأحقاف: ٢٦.

(3) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل».

في تفسير العمى في قوله تعالى
ونحشره يوم القيامة أعمى

وقوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ أعْمَى . قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً﴾[1]: اختلف فيه: هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر؟

والذين قالوا: هو من عمى البصيرة: إنما حملهم على ذلك قوله: ﴿أسْمِعْ بِهِمْ وأبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا﴾[2]، وقوله: ﴿لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هٰذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيْدٌ﴾[3]،

---

(١) طه: ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٢) مريم: ٣٨.

(٣) ق: ٢٢.

وقوله: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ المَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمينَ﴾[1]، وقوله: ﴿لَتَرَوُنَّ الجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ اليَقِينِ﴾[2]، ونظائر هذا مما أثبت لهم الرؤية في الآخرة؛ كقوله تعالى: ﴿وتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهـا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّل يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾[3]، وقوله: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إلى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً . هٰذِهِ النَّارُ التي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبونَ . أفَسِحْرٌ هٰذا أمْ أنْتُمْ لا تُبْصِرونَ﴾[4]، وقوله: ﴿وَرَأى المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أنَّهُمْ مُواقِعُوها﴾[5].

والذين رجحوا أنه من عمى البصر؛ قالوا: السياق لا يدل إلا عليه؛ لقوله: ﴿قالَ رَبِّ لِمَ

---

(١) الفرقان: ٢٢.

(٢) التكاثر: ٦ ـ ٧.

(٣) الشورى: ٤٥.

(٤) الطور: ١٣ ـ ١٥.

(٥) الكهف: ٥٣.

حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً﴾[1]، وهو لم يكن بصيراً في كفره قط، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق؛ فكيف يقول: وقد كنت بصيراً؟! وكيف يجاب بقوله: ﴿كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾[2]، بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر، وأنه جوزي من جنس عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله، وعميت عنه بصيرته؛ أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك هو الذكر في الدنيا؛ فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة، وعلى تركه ذكره تركه في العذاب، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

---

(١) طه: ١٢٤.

(٢) طه: ١٢٦.

وجُوهِهِمْ عُمْياً وبُكْماً وصُمّاً﴾[1].

وقد قيل في الآية أيضاً: إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى؛ كما قيل في قوله: ﴿ونَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أعْمَى﴾[2]؛ قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون.

ومن نصر أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق؛ قال بعضهم: هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق؛ فهم عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه، ولهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «لا يرون شيئاً يسرهم».

وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك؛ فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف؛ قاموا كذلك، ثم إنهم

---

(1) الإسراء: ٩٧.

(2) طه: ١٢٤.

يسمعون ويبصرون فيما بعد. وهذا مروي عن الحسن.

وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها؛ سلبوا الأسماع والأبصار والنطق، حين يقول لهم الرَّب تبارك وتعالى: ﴿اخْسَؤوا فِيْها وَلا تُكَلِّمونِ﴾[1]؛ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم، فيصيرون بأجمعهم عمياً وبكماً وصمّاً، لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون، ولا يسمع منهم إلّا الزفير والشهيق. وهذا منقول عن مقاتل.

والذين قالوا: المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم[2] أنهم لا حجة لهم، ولم يريدوا أن لهم حجة هم عُمي عنها، بل هم عمي عن الهدى، كما كانوا في الدنيا؛ فإن العبد يموت على ما عاش

---

(١) المؤمنون: ١٠٨.

(٢) وهذا قول مجاهد وأبي صالح السدي.

عليه، ويبعث على ما مات عليه.

وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر، وأنه عمى البصر[1]؛ فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناً، ويقر بما كان يجحده في الدنيا؛ فليس هو أعمى عن الحق يومئذ.

وفصل الخطاب: أن الحشر هو الضم والجمع، ويراد به تارة: الحشر إلى موقف القيامة؛ كقول النبي ﷺ: «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غُرلاً»، وكقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾[2]، وكقوله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾[3]، ويراد به الضم والجمع إلى

---

(١) قال ابن كثير في «تفسيره»: «ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً».

(٢) التكوير: ٥.

(٣) الكهف: ٤٧.

دار المستقر؛ فحشر المتقين: جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحشر الكافرين: جعهم وضمهم إلى النار؛ قال تعالى: ﴿يَومَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إلى الرَّحْمٰنِ وَفْداً﴾[1]، وقال تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إلى صِراطِ الجَحيمِ﴾[2]؛ فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف، وهو حشرهم وضمهم إلى النار؛ لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: ﴿يَا وَيْلَنا هٰذا يَوْمُ الدِّيْنِ . هٰذا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبونَ﴾[3]، ثم قال تعالى: ﴿احْشُروا الَّذينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ﴾[4]، وهذا الحشر الثاني.

وعلى هٰذا؛ فهم ما بين الحشر الأول من القبور

---

(١) مريم: ٨٥.

(٢) الصافات: ٢٢.

(٣) الصافات: ٢٠.

(٤) الصافات: ٢٢.

إلى الموقف، والحشر الثاني من الموقف إلى النار؛ فعند الحشر الأول: يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون، وعند الحشر الثاني: يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً. فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرَّب تعالى وحكمته.

فالقرآن يصدق بعضه بعضاً، ﴿وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾[1،2].

من كتاب
التفسير القيم

* * *

---

(١) النساء: ٢٨.

(٢) «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (ج١).

لم يخروا عليها صماً وعمياناً

قوله تعالى: ﴿والَّذينَ إذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمّاً وعُمْياناً﴾[1،2].

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن؛ لم يقعوا عليه صُمّاً لم يسمعوه وعمياناً لم يبصروه، لكنهم سمعوا

---

(١) الفرقان: ٧٣.

(٢) قال ابن كثير في «تفسيره»: «قوله: ﴿لم يخروا عليها صمّاً وعمياناً﴾: هذه صفات المؤمنين؛ بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثر فيه، فيستمر على حاله، كأن لم يسمعها، أصم أعمى.

قال مجاهد: قوله: ﴿لم يخروا عليها صمّاً وعمياناً﴾؛ أي: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئاً.

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى».

وأبصروا وأيقنوا به.

وقال ابن عباس: لم يكونوا عليه صمّاً وعمياناً، بل كانوا خائفين خاشعين.

وقال الكلبي: يخرون عليها سمعاً وبصراً.

وقال الفراء: وإذا تُلي عليهم القرآن؛ لم يقعدوا على حالهم الأولى؛ كأنهم لم يسمعوه؛ فذلك الخرور، وسُمِعت العرب تقول: قعد يشتمني؛ كقولك: قام يشتمني، وأقبل يشتمني، والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صمّاً وعمياناً.

وقال الزجاج: المعنى: إذا تليت عليهم خرُّوا سُجَّداً وبُكيّاً سامعين مبصرين كما أُمروا به.

وقال ابن قتيبة: أي: لم يتغافلوا عنها كأنهم صُمّ لم يسمعوها وعُمي لم يروها.

قلت: ها هنا أمران: ذكرُ الخرور، وتسليط

النفي عليه، وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى : لم يكن خرورهم عن صمم وعمَه ؛ فلهم عليها خرور بالقلب خضوعاً أو بالبدن سجوداً، أو ليس هناك خرور وعبر به عن القعود؟

من كتاب
الفوائــــد

* * *

مثل الفريقين كالأعمى والأصم

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ والبَصِيرِ والسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أفَلا تَذَكَّرُونَ﴾[1،2].

فإنه ذكر سبحانه الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، ثم جعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم

(١) هود: ٢٤.

(٢) قال ابن كثير: «إن الكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة، لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج؛ فلا يسمع ما ينتفع به، أما المؤمن؛ ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل، فيتبع الخير ويترك الشر».

من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أعمى أصم عن سماعه، فشبه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن استماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب سميعه بصير العين سميع الأذن.

وقد تضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفي التسوية عن الفريقين بقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً﴾[1،2].

من كتاب
التفسير القيم

(١) هود: ٢٤.

(٢) «إعلام الموقعين» (ج١).

حال من عدم البصر

تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره؛ فإنه لا يعرف موضع قدمه، ولا يبصر ما بين يديه، ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة، ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرؤه، ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله، هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره؛ فلا يشعر بحفرة يهوي فيها، ولا بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له، ولا بعدو يهوي نحوه ليقتله، ولا يتمكن من هرب إن طلب، بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى، ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته؛ لكان عطبه أقرب من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم على وضم، ولذلك جعل

الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة[1].

ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته؛ فهو أقوى الناس بصيرة وحدساً، وجمع عليه همه؛ فقلبه مجموع عليه، غير مشتت؛ ليهنأ له العيش، وتتم مصلحته، ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف.

هذا حكم من ولد أعمى؛ فأما من أصيب بعينيه بعد البصر؛ فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية؛ فالمحنة عليه شديدة؛ لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكم آخر.

وكذلك من عدم السمع؛ فإنه يفقد روح

---

(١) من ذلك قول الرسول ﷺ: «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فصبر؛ عوضته منهما الجنة». رواه البخاري (٥٦٥٣).

المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذة المذاكرة ونعمة الأصوات الشجية، وتعظم المؤنة على الناس في خطابه، ويتبرمون به، ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم؛ فهو بينهم شاهد كغائب وحي كميت وقريب كبعيد.

وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالاً لأموره الضرير أو الأطرش، وذكروا في ذلك وجوهاً، وهذا مبني على أصل آخر، وهو: أي الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر؟ فأي الصفتين كانت أكمل؛ فالضرر بعدمها أقوى.

والذي يليق بهذا الموضع أن يقال: عادم البصر أشدهما ضرراً وأسلمهما ديناً وأحمدهما عاقبة، وعادم السمع أقلهما ضرراً في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأ عاقبة؛ فإنه إذا عدم السمع؛ عدم المواعظ والنصائح، وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة،

وانفتحت له طرق الشَهوات التي يدركها البصير، ولا يناله من العلم ما يكفه عنها؛ فضرره في دينه أكثر، وضـرر الأعمى في دنياه أكثـر، ولهٰذا لم يكن في الصحابة أطرش، وكان فيهم جماعة أضراء، وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش، ويبتلي كثيراً منهم بالعمى.

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ فمضرة الــطرش في الـدين، ومضـرة العمى في الـدنيا، والمعــافى من عافـاه الله منهمـا، ومتعـه بسمعـه وبصره، وجعلهما الوارثين منه.

من كتاب
مفتاح دار السعادة

تقديم السمع على البصر

السمع متقدم على البصر حيث وقع في القرآن الكريم؛ مصدراً أو فعلاً أو اسماً:

فالأول كقوله تعالى: ﴿إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أولئكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤولاً﴾[1].

والثاني كقوله تعالى: ﴿إنَّني مَعَكُما أسْمَعُ وأرَى﴾[2].

والثالث كقوله تعالى: ﴿سَميعٌ بَصيرٌ﴾[3]، ﴿إنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ﴾[4]، ﴿وكانَ اللهُ سَميعاً

---

(١) الإسراء: ٣٦.

(٢) طه: ٤٦.

(٣) الحج: ٧٥.

(٤) الإسراء: ١.

بَصيراً﴾[1].

فاحتج بهذا من يقول: إن السمع أشرف من البصر، وهذا قول الأكثرين، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي، وحكوا هم وغيرهم عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل، ونصبوا معهم الخلاف، وذكروا الحجج من الطرفين، ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه، وكذلك القولان للمتكلمين والمفسرين، وحكى أبو المعالي عن ابن قتيبة تفضيل البصر ورد عليه.

واحتج مفضلو السمع بأن الله تعالى يقدمه في القرآن حيث وقع، وبالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة؛ فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل والإيمان بما جاؤوا به، وهذا إنما يُدرك بالسمع،

(١) النساء: ١٣٤.

ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع: «ثلاثة كلهم يدلي على الله بحجته يوم القيامة... (فذكر منهم رجلاً أصم) يقول: يا رب! لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئاً...».

واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم الحاصلة من البصر؛ فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة، والسمع يدرك الموجودات والمعدومات، والحاضر والغائب، والقريب والبعيد، والواجب والممكن والممتنع؛ فلا نسبة لإدرك البصر إلى إدراكه.

واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان، ولهذا كان الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب، وأما فقد البصر؛ فربما كان معيناً على قوة

إدراك البصيرة وشدة ذكائها؛ فإن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطناً فيقوى إدراكها ويعظم، ولهذا تجد كثيراً من العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء الحس الباطن ما لا تكاد تجده عند البصير.

ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على اختلافها يوجب تفرق القلب وتشتيته، ولهذا كان الليل أجمع للقلب، والخلوة أعون على إصابة الفكرة.

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر، ولهذا كثير في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى، ولم يعرف فيهم واحد أطرش، بل لا يعرف في الصحابة أطرش.

فهذا ونحوه من احتجاجهم على تفضيل البصر.

قال منازعوهم: يفصل بيننا وبينكم أمران:

أحدهما: أن مدرك البصر النظر إلى وجه الله تعالى في الدار الآخرة، وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم، ولا شيء أكمل من المنظور إليه سبحانه؛ فلا حاسة في العبد أكمل من حاسة تراه بها.

الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع؛ فكان السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظم؛ فتفضيله عليه كفضيلة الغايات على وسائلها.

وأما ما ذكرتم من سعة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع الغلط؛ فإن الصواب فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في كثير، ويقابل كثير مدركاته صحة مدركات البصر وعدم الخيانة، وأن ما يراه

ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه، وإذا تقابلت المرتبتان؛ بقي الترجيح بما ذكرناه.

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدّس الله روحه ونوّر ضريحه: وفصل[1] الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشمل، وإدراك البصر أتم وأكمل؛ فهذا له التمام والكمال، وذاك له العموم والشمول؛ فقد ترجّح كل منها على الآخر بما اختص به. تم كلامه.

من كتاب
بدائع الفوائد

---

(١) كثيراً ما تناقش مثل هذه القضية في الندوات والمؤتمرات الخاصة بشؤون المعاقين في الوقت الحاضر، ولا شك أن رأي شيخ الإسلام راي موفق من حيث فصل الخطاب في هذا الموضوع.

أيهما أفضل: السمع أم البصر؟

اختلف ابن قتيبة وابن الأنباري في السمع والبصر أيهما أفضل؟

ففضل ابن قتيبة السمع ووافقه طائفة، واحتج بقوله تعالى: ﴿ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعونَ إليْكَ أفَأنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْكَ أفَأنْتَ تَهْدِي العُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرونَ﴾[1].

قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل، ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصر؛ كان دليلاً على أن السمع أفضل.

قال ابن الأنباري: هذا غلط، وكيف يكون السمع أفضل؛ وبالبصر يكون الإقبال والإدبار،

(١) يونس: ٤٢ ـ ٤٣.

والقـرب إلى النجاة والبعد من الهلاك، وبه جمال الـوجـه وبذهابه شينه، وفي الحديث: «من ذهبت كريمتيه فصبر واحتسب؛ لم أرض له ثواباً دون الجنة»[1]؟!

وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع السمع بمنزلة الذي نفاه عن البصر؛ إذ كأنه أراد إبصـار القلوب ولم يرد إبصار العيون، والذي يبصره القلب هو الذي يعقله؛ لأنها نزلت في قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي ﷺ، فيقفون على صحتـه، ثم يكـذبونه، فأنزل الله فيهم: ﴿**أفأنْتَ تُسْمِـعُ الصُّمَّ**﴾؛ أي: المعـرضين، ﴿**وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلونَ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْـظُرُ إلَيْـكَ**﴾: بعين نقص، ﴿**أفَـأنْتَ تَهْـدي العُمْيَ**﴾؛ أي المعـرضين، ﴿**وَلَوْ**

(١) رواه الترمذي (٢٤٠٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

كانُوا لا يُبْصِرونَ﴾.

قال: ولا حجة في تقديم السمع على البصر هنا؛ فقد أخبر في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ والبَصيرِ والسَّميعِ﴾[1].

قلت: واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من سماع كلام الله وسماع كلام رسوله.

قالوا: وبه حصلت العلوم النافعة.

قالوا: وبه يدرك الحاضر والغائب، والمحسوس والمعقول؛ فلا نسبة لمدرك البصر إلى مدرك السمع.

قالوا: ولهذا يكون فاقده أقل علماً من فاقد البصر، بل قد يكون فاقد البصر أحد العلماء الكبار؛ بخلاف فاقد صفة السمع؛ فإنه لم يعهد من هذا

---

(١) هود: ٢٤.

الجنس عالم البتة.

قال مفضلو البصر: أفضل النعيم النظر إلى الرَّب تعالى، وهو يكون بالبصر، والذي يراه البصر لا يقبل الغلط؛ بخلاف ما يسمع؛ فإنه يقع فيه الغلط والكذب والوهم؛ فمدرك البصر أتم وأكمل.

قالوا: وأيضاً؛ فمحله أحسن وأكمل وأعظم عجائب من محل السمع، وذلك لشرفه وفضله.

قال شيخنا ابن تيمية: والتحقيق أن السمع له مزية والبصر له مزية؛ فمزية السمع العموم والشمول، ومزية البصر كمال الإدراك وتمامه؛ فالسمع أعم وأشمل، والبصر أتم وأكمل؛ فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه، وهذا أفضل من جهة كمال إدراكه وتمامه.

من كتاب
بدائع الفوائد

أمر الرسول بالتخفيف
عند إمامة المسلمين

عن أبي مسعود: أن رجلاً قال: والله يا رسول اللَّه! إني لأتأخر عن صلاة الغداة[1] من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت رسول الله ﷺ في موعظة أشد غضباً منه يومئذ، ثم قال: «أيها الناس! إن منكم مُنفرين؛ فأيكم ما صلى بالناس؛ فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية للبخاري: «فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة»[2].

---

(١) أي: صلاة الصبح.

(٢) البخاري في الأذان، ومسلم في الصلاة.

وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «إذا أمَّ أحدكم؛ فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وإذا صلى وحده؛ فليصل كيف شاء». رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم[1].

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن رسول الله ﷺ قال له: «أمَّ قومك». قال: قلت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي شيئاً. قال: «ادنُه». فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثدييَّ، ثم قال: «تحوَّل». فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: «أمَّ قومك؛ فمن أمَّ قوماً؛ فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإنَّ فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإنَّ فيهم ذا الحاجة[2]؛ فإذا

---

(١) مسلم في الصلاة، والبخاري في الأذان.

(٢) لأن في المسلمين من لا يطيق التطويل، إما لعجزه أو مرضه أو حاجته، وهذا يدل على وجوب مراعاة العاجزين =

صلى أحدكم وحده؛ فليصلِّ كيف شاء». رواه مسلم.

وفي رواية: «إذا أممت قوماً؛ فأخفَّ بهم الصلاة»[1].

وقال أنس بن مالك: «كان النبي ﷺ يوجز الصلاة ويكملها».

وفي لفظ: «يوجز ويتم». متفق عليه.

وقال أنس أيضاً: «ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول ﷺ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي؛ فيخفف؛ مخافة أن يفتن أمه». متفق عليه، وسياقه للبخاري.

من كتاب
الصلاة وحكم تاركها

= وأصحاب الحاجات في الصلاة. «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» لعبدالله البسام.

(١) مسلم في الصلاة.

ألفاظ التخلف العقلي

يقال: مجنون، ومغبون[1]، ومهروع[2]، ومخفوع[3]، ومعتوه[4]، وممتوه، وممته[5]، وممسوس[6]، وبه لمص[7]، ومصاب في عقله؛ فهذه عشرة ألفاظ.

وأما مخروع؛ فصحفها العامة من مهروع[8].

من كتاب

بدائع الفوائد

---

(١) المغبون: ضعيف الرأي.

(٢) المهروع: المجنون أو المصروع نتيجة الإرهاق.

(٣) مخفوع: كاد يغشى عليه من جوع أو غيره.

(٤) معتوه: أحمق ناقص العقل.

(٥) ممتوه وممته: آخذ في الغواية والباطل.

(٦) ممسوس: أصابه مس من الجنون.

(٧) اللمص: اغتياب الناس.

(٨) في هذا المبحث يتضح قدرات ابن القيم اللغوية.

معنى الجنون

وأما الجنون ؛ فمن الحُب ما يكون جنوناً ، ومنه قوله :

قالت جُننت بمن تهوى فقلت لها
العشق أعظم مما بالمجانين
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه
وإنما يُصرع المجنون في الحين

وأصل المادة من السَّتر في جميع تصاريفها ، ومنه أجنَّه الليل وجَنَّ عليه إذا ستره ، ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه ، ومنه الجنة لاستتارها بالأشجار ، ومنه المِجَن لاستتار الضارب به والمضروب ، ومنه الجنّ لاستتارهم عن العيون ؛ بخلاف الإنس ؛ فإنهم يؤنسون ؛ أي : يُرون ، ومنه

الجُنَّةَ بالضم هي ما استترت به واتّقيت، ومنه قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أيمانَهُمْ جُنَّةً﴾[1]، وأجننت الميِّت: واريته في القبر؛ فهو جَنين.

والحُب المفرط يستر العقل؛ فلا يعقِل المحب ما ينفعه ويضره؛ فهو شعبة من الجنون.

وأما اللَّمَم؛ فهو طرف من الجنون، ورجل ملموم؛ أي: به لمم، ويقال أيضاً: أصابت فلاناً من الجنّ لمَّة، وهو المس والشيء القليل. قاله الجوهري.

قلت: وأصل اللفظة من المقاربة، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذينَ يَجْتَنِبونَ كَبائِرَ الإثْمِ والفَواحِشَ إلاَّ اللَّمَمَ﴾[2]، وهي الصغائر.

---

(١) المجادلة: ١٦، المنافقون: ٢.

(٢) النجم: ٣٢.

قال ابن عبـاس رضي الله عنهمـا: «ما رأيت أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرِّجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القُبَل».

ومنه: ألمَّ بكذا؛ أي: قاربه ودنا منه، وغلام مُلم؛ أي: قارب البلوغ، وفي الحديث: «إنَّ ممَّا يُنبتُ الرّبيعُ ما يقتل حُبطاً أو يُلم»؛ أي: يقرب من ذلك.

وبـالجملة؛ فلا يستبين كون اللّمم من أسماء الحب، وإن كان قد ذكره جماعة؛ إلا أن يقال: إن المحبوب قد ألمَّ بقلب المحب؛ أي: نزل به، ومنه الِمم بنا؛ أي: انزل بنا، ومنه قوله:

متى تأتِنا تُلمِم بنا في ديارنا
تجد حطباً جَزلاً وناراً تأججـا

وأما الخَبلُ؛ فمن موجبات العشق وآثاره لا من أسمائه، وإن ذُكر من أسمائه؛ فإن أصله الفساد، وجمعه خُبول، والخبل بالتحريك الجن، يقال: به خبل؛ أي: شيء من أهل الأرض، وقد خبله وخبّله واختبله: إذا أفسد عقله أو عضوه، ورجل مُخبّل، وهو نوع من الجنون والفساد.

من كتاب
روضة المحبين ونزهة المشتاقين

* * *

لا طلاق لمجنون[1]

صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه قال: «ليس لمجنون ولا سكران طلاق». رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن أبيه...

وأما طلاق الإغلاق؛ فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديثُ عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»؛ يعني: الغضب.

هذا نص أحمد، حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في «الشافي» و«زاد المسافر»؛ فهذا تفسير أحمد.

وقال أبو داود في «سننه»: أظنه الغضب،

(١) الجنون: زوال العقل أو فساد فيه. «المعجم الوسيط».

وترجم عليه: «باب الطلاق على غلط».

وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون، وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعةً واحدةً، فيُغلقُ عليه الطلاق، حتى لا يبقى منه شيء؛ كغلق الرهن. حكاه أبو عُبيد الهروي.

قال شيخنا ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يُغلق على الرجل قلبُه؛ فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصدهُ وإرادتُه.

قلت: قال أبو العباس المبرِّد: الغلق: ضيق الصدر وقلةُ الصبر؛ بحيث لا يجد مخلصاً.

قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاقُ المكره والمجنون ومن زال عقلُه بسُكر أو غضب وكُلُّ من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.

من كتاب
زاد المعاد في هدي خير العباد

حكم عمر في مسألة البصير والأعمى يوافق القياس

ومما يظن أنه يخالف القياس: «ما رواه علي بن رباح اللخمي: أن رجلاً كان يقود أعمى، فوقعا في بئر، فخر البصير، ووقع الأعمى فوقه فقتله، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى، فكان الأعمى يدور في الموسم وينشد:

يا أيها الناس لقيتُ منكراً
هل يعقلُ الأعمى الصحيح المُبصرا
خرَّا معاً كلاهما تكسرا

وقد اختلف الناس في هذه المسألة:

فذهب إلى قضاء عمر هذا عبدالله بن الزبير وشريح وإبراهيم النخعي والشافعي وإسحاق

وأحمد.

وقال بعض الفقهاء: القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير؛ لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه، وكان سبب وقوعه عليه، وكذلك لو فعله قصداً منه؛ لم يضمنه؛ بغير خلاف، وكان عليه ضمان الأعمى، ولو لم يكن سبباً؛ لم يلزمه ضمان بقصده.

قال أبو محمد المقدسي في «المغني»: لو قيل هذا؛ لكان له وجه، إلا أن يكون مجمعاً عليه؛ فلا يجوز مخالفة الإجماع.

والقياس حكم عمر؛ لوجوه:

أحدها: أن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى، وما تولد من مأذون فيه؛ لم يضمن كنظائره.

الثاني: قد يكون قوده له مستحبّاً أو واجباً، ومن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه؛ لم يلزمه ضمان ما تولد منه.

الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان؛ إذن الشارع وإذن الأعمى؛ فهو محسن بامتثال أمر الشارع، محسن إلى الأعمى بقوده له، وما على المحسنين من سبيل.

وأما الأعمى؛ فإنه سقط على البصير، فقتله، فوجب عليه ضمانه؛ كما لو سقط إنسان من سطح على آخر، فقتله؛ فهذا هو القياس.

وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه»؛ فهذا لا يوجب الضمان؛ لأن قوده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع.

وقولهم: «وكذلك لو فعله قصداً؛ لم يضمنه»؛

فصحيح ؛ لأنه مسيء وغير مأذون له في ذلك، لا من جهـة الأعـمى ولا من جهـة الشـارع ؛ فالقياس المحض قول عمر. وبالله التوفيق.

من كتاب

إعلام الموقعين عن رب العالمين

* * *

هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع[1]

أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح؛ قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأةً من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي ﷺ، فقالت: إني أصرع، وإني أتكشفُ؛ فادع الله لي. فقال: «إن شئت صبرتِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوت الله لكِ أن يُعافيك». فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف؛ فادعُ الله أن لا أتكشف. فدعا لها.

(١) يعرف العلماء الصرع بأنه عبارة عن نشاط كهربائي زائد في الدماغ، وهو سلسلة من الاضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي المتركز في المخ.

قلتُ: الصــرع صرعـان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاطِ الرديئة.

والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه.

وأما صرع الأرواح؛ فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به، ولا يدفعـونـه، ويعتـرفـون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العُلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها، وتعارض أفعالها وتُبطلها، وقـد نص على ذلـك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصـرع، وقـال: هذا إنمـا ينفـع من الصـرع الذي سببُه الأخلاط والمادة، وأما الصرع الذي يكون من الأرواح؛ فلا ينفع فيه هذا العلاج.

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة؛ فأولئك ينكرون صرع الأرواح، ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا

الجهـلُ، وإلا؛ فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلـك، والحسُّ والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبــة بعض الأخــلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها.

وقـدمـاء الأطبـاء كانـوا يُسمون هذا الصرع: المرض الإلهي، وقالوا: إنه من الأرواح.

وأمــا جالينــوس وغيره؛ فتـأولـوا عليهم هذه التسمية، وقالوا: إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحـدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ.

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكـامهـا وتأثيراتها، وجاءت زنادقة الأطباء؛ فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده.

ومن له عقـل ومعـرفـة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم.

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعالج:

فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبُ واللسان؛ فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً، وأن يكون الساعد قوياً؛ فمتى تخلف أحدهما؛ لم يغن السلاح كثير طائل؛ فكيف إذا عُدم الأمران جميعاً: يكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه، ولا سلاح له.

والثاني: من جهة المعالج؛ بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرج منه». أو بقوله: «بسم الله». أو بقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله». والنبي ﷺ كان

يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله».

وشاهدت شيخنا - ابن تيمية - يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي؛ فإن هذا لا يحل لك. فيفيق المصروع.

وربما خاطبها بنفسه.

وربما كانت الروح ماردة، فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع، ولا يحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً.

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: **﴿أَفَحَسِبْتُمْ أنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وأنَّكُمْ إلَيْنا لا تُرْجَعُونَ﴾**[1].

وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع؛

---

(١) المؤمنون: ١١٥.

فقالت الروح: نعم. ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصا، وضربته بها في عروق عنقه، حتى كلت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب؛ قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلتُ: لا ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يميناً وشمالاً، وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟! فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ، ولم أذنب، ولم يشعر أنه وقع به ضرب البتة.

وكان يُعالج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتين.

وبالجملة؛ فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكـره إلا قليلُ الحظ من العلم والعقل والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعـاويذ والتحصنـات النبـوية والإيمـانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عُرياناً فيؤثر فيه هذا.

ولو كشف الغطاء؛ لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثـة، وهي في أسـرهـا وقبضتها، تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنهـا ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبـه إلا عنـد المفـارقـة والمعاينة؛ فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة. وبالله المستعان.

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى

الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا، وحلول المثلات والآفات بهم، ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، وهم صرعى لا يفيقون.

وما أشدَّ داءَ هذا الصرع، ولكن لما عمَّتِ البليةُ به بحيث لا يرى إلا مصروعاً؛ لم يصر مستغرباً ولا مستنكراً، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه.

فإذا أراد الله بعبد خيراً؛ أفاق من هذه الصرعة، ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم؛ فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يفيق أحياناً قليلة ويعود إلى جنونه، ومنهم من يفيق مرةً، ويُجن أخرى؛ فإذا أفاق؛ عَمِل عَمَل أهل الإفاقة والعقل، ثم يعاودهُ الصرع فيقع في التخبط.

صرع الأخلاط:

وأما صرع الأخلاط؛ فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعاً غير تام، وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة، فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تامّاً من غير انقطاع بالكلية، وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بُخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة، فينقبض الدماغ لدفع المؤذي، فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء، ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباً، بل يسقط، ويظهر في فيه الزبدُ غالباً.

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة، وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعُسر بُرئها، لا سيما إن تجاوز في السن خمساً وعشرين سنة، وهذه

العلة في دماغه، وخاصة في جوهره؛ فإن صرع هؤلاء يكون لازماً. قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا.

إذا عرف هذا؛ فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها تصرع وتتكشف يجوز أن يكون صرعُها من هذا النوع، فوعدها النبي ﷺ الجنة بصبرها على هذا المرض، ودعا لها أن لا تتكشف، وخيَّرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمانها، فاختارت الصبر والجنة.

وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي، وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء، وأن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية، وانفعال الطبيعة لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب، وما على

الصناعة الطبية أضرّ من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم.

والـظاهـر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع، ويجوز أن يكون من جهة الأرواح، ويكون رسول الله ﷺ قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنـة وبين الـدعـاء لها بالشفاء، فاختارت الصبر والستر. والله أعلم.

من كتاب
زاد المعاد في هدي خير العباد

* * *

الجزية[1] لا تجب على المعاق

إن الجـزية وضعت صغاراً وإذلالاً للكفار، لا أجرة عن سكنى الدار، وأنها لو كانت أجرة؛ لوجبت على النساء والصبيان والزَّمنى والعميان. . .

ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون: هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم.

قال ابن المنذر: «ولا أعلم عن غيرهم خلافهم».

وقال: أبو محمد في «المغني»: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا».

---

(١) الجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار من أهل الكتاب والمجوس إذلالاً وصغاراً.

ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه بل قد أيس من صحته، وإن كانـوا موسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله؛ لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون؛ فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية.

من كتاب
أحكام أهل الذمة

* * *

الفئات التي تحتج يوم القيامة

قال الإمام أحمد[1]: حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود ابن سريع: أن النبي ﷺ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. أما الأصم؛ فيقول: رب! لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاً. وأما الأحمق؛ فيقول: رب! لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم؛ فيقول: رب! لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي في الفترة؛ فيقول: رب! ما أتاني رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّه،

(١) رواية الإمام أحمد لهذا الحديث تقوي من صحة هذا الحديث.

فيرسل إليهم رسولاً أنِ ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده؛ لو دخلوها؛ لكانت عليهم برداً وسلاماً».

قال معاذ [بن هشام]: وحدثني أبي، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ بمثل هذا الحديث، وقال في آخره: «فمن دخلها؛ كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها؛ رد إليها». وهو في مسند إسحاق عن معاذ بن هشام أيضاً.

ورواه البزار ولفظه عن الأسود بن سريع عن النبي ﷺ؛ قال: «يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لايسمع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة، فيقول الأصم: رب! جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. والأحمق يقول: رب! جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. ويقول الذي مات في الفترة: رب! ما أتاني لك رسول. . . (وذكر الهرم وما يقول. قال:) فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم:

ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده؛ لو دخلوها؛ لكانت عليهم برداً سلاماً».

قال الحافظ عبد الحق في حديث الأسود: قد جاء هذا الحديث، وهو صحيح فيما أعلم، والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل، ولكن الله يخص من يشاء بما يشاء، ويكلف من شاء ما شاء وحيثما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

من كتاب
طريق الهجرتين وباب السعادتين

* * *

أصحاب الأعذار

ومن له عذر من خلقه ـ كالطفل الذي لا يميز، والمعتوه، ومن لم تبلغه الدعوة، والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع ـ؛ فإن الله لا يعذبُ هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم، وآخر في المعاد، يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولاً يأمرهم وينهاهم؛ فمن أطاع الرسول منهم؛ أدخله الجنة، ومن عصاه؛ أدخله النار. حكى ذلك أبو الحسن الأشعري(١) عن أهل السنة والحديث في «مقالاته».

وفيه عدة أحاديث، بعضها في «مسند أحمد»؛

---

(١) وافقه ابن كثير في «تفسيره» لقوله تعالى: ﴿**وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً**﴾ [الإسراء: ١٥]، وقد أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد.

كحديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة[1].

ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف؛ فهذه الأحاديث مخالفة للعقل؛ فهو جاهل؛ فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار؛ الجنة أو النار، وإلا؛ فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات، ولهذا يدعوهم إلى السجود له في المواقف، فيسجد المؤمنون له طوعاً واختياراً، ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود.

من كتاب
التوبــة

* * *

(١) الحديثان ذكرهما ابن القيم في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين»، وقد ألحقتهما بهذا الموضوع في الفئات التي تحتج يوم القيامة.

الخاتمة

وفي خاتمة هٰذا الموضوع:

أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإتمام هذا الموضوع، ثم أشكر كل من ساعدني على إتمامه، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين، وكذلك والدي الشيخ عثمان عبد الله الشايع، وأستاذي الدكتور زيد عمر عبد الله عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود.

وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.

اللهم! طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة؛ فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وأخيراً؛ نسأل الله العظيم أن ينفعنا جميعاً بما قرأنـا، والله تعـالى أعلم، وصلى الله على نبينـا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

التنضيد والمونتاج

دار الحسن للنشر والتوزيع

هاتف ٦٤٨٩٧٥ = فاكس ٦٤٨٩٧٥ = ص.ب ١٨٢٧٤٢

عمان ١٨ ١١١ = الأردن

المراجــــع

* المراجع العامة :

١ ـــ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير.
٢ ـــ أحكـام الأعمى في الفقـه الإسـلامي : خالـد محمد الدوغان، رسالة ماجستير.
٣ ـــ صحيح البخاري .
٤ ـــ صحيح مسلم .
٥ ـــ سنن ابن ماجه .
٦ ـــ جامع الترمذي .
٧ ـــ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبدالباقي .
٨ ـ تيسير العلاّم شرح عمدة الأحكام : عبد الله البسام .

* كتب ابن القيم :

١ ـــ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .
٢ ـــ الوابل الصيب من الكلم الطيب .

٣ ـ فتاوى رسول الله ﷺ.

٤ ـ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.

٥ ـ التفسير القيم.

٦ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين.

٧ ـ مفتاح دار السعادة.

٨ ـ بدائع الفوائد.

٩ ـ الفوائد.

١٠ ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

١١ ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين.

١٢ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد.

١٣ ـ الطب النبوي.

١٤ ـ التوبة.

١٥ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.

١٦ ـ أحكام أهل الذمة.

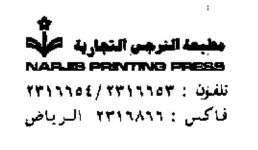
١٧ ـ مدارج السالكين.

١٨ ـ كتاب الصلاة وحكم تاركها.

* * *

المحتويات

مطبعة النرجس التجارية
NARJIS PRINTING PRESS
تلفون : ٢٣١٦٦٥٣ / ٢٣١٦٦٥٤
فاكس : ٢٣١٦٨٦٦ الرياض